

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (القرآن)

اور کون زیادہ بہتر ہے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کام کیا نیکت والا

(معارف القرآن)

نقبع
NOVEMBER 2008

فريضة ۱۳۹ دعوت و تبليغ

مصنفہ

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی، جیلانی مدظلہ العالی

جانشین حضور محدث اعظم ہند رحمہ اللہ

تخریج

حضرت ابوالوہاب محمد مختار اشرفی

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی۔

فريضة دعوت و تبليغ

مُصَنَّف

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد منی اشرفی، جیلانی مدظلہ العالی
جانشین حضور محدث اعظم ہند ﷺ

تخریج

مولانا ابو حماد محمد مختار اشرفی مدظلہ العالی

رکن مرکز تحقیقات انصوح الشریعہ والثقافتہ الاسلامیہ، نور مسجد کائناتی بازار، منٹھادہ، کراچی۔

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"پیش لفظ"

کتاب "فریضہ دعوت و تبلیغ" کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھ سے نہیں، بلکہ مندرجہ ذیل عقائد اور پالیسی رکھنے والے خود ساختہ مبلغین کی گفتگو اور ان کے چند اہل علم کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب مذکور کو پڑھ کر خود ہی لے لیجئے۔

(۱) قرآن حکیم نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کافی ہے۔

(تہمیتات: صفحہ ۳۲۱)

(۲) میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ، بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے۔ (رسائل و مسائل: صفحہ ۲۲۲)

(۳) وہایت سے بچنے کا اہتمام نہ بیٹے لوگوں نے درحقیقت مسلمان کے لئے یہ دوسرا نام تجویز کیا ہے۔ (ترجمان القرآن: صفحہ ۲۱)

(۴) ہمارے لڑ بچے اور کام کو دیکھنے کے بعد جو شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک ہے۔ یا آگے چل کر یہی کچھ مین جانے گی تو وہ اپنی رائے کا مختار ہے۔ ہم کسی شخص کو رائے رکھنے کے اختیار سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ (ترجمان القرآن: جون ۱۹۷۶ء صفحہ ۵۷)

(۵) پیغمبروں کو مکمل کی وجہ سے فضیلت نہیں ملے گی بلکہ بعض اہل پیغمبر سے بڑھ جاتے ہیں۔ (مدینہ منورہ: یکم جولائی ۱۹۵۸ء)

(۶) لفظ "عزیمہ لہا ملین" صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔

(نمودی رشیدیہ: جلد ۲، صفحہ ۹)

(۷) سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور یہ قسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے استعار پر۔

(تذکرۃ الرشید: جلد ۲، صفحہ ۱۷۱)

(۸) میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بچے کر خود نمونیک ہو جائیں گے۔ (حکایات اولیاء: صفحہ ۷۷)

(۹) قارئین، اس بات کا خیال رہے کہ یہ لڑائی بھڑائی گزشتہ ۱۵۰ سال سے امت میں چل رہی ہے اور ختم ہونے کی کوئی پمیل نظر نہیں آتی۔

(۱۰) یہ دعوی کرنا صحیح نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہئے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سنداً صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی بر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔

(رسائل و مسائل: صفحہ ۳۲۲)

(۱۱) اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ (تحقیقات: صفحہ ۱۵)

(۱۲) ایک گل بانی اور سوداگری کرنے والے ان پڑھ بادیہ نشین کے اندر یکا یک اتنا ظلم، اتنی روشنی، اتنی طاقت، اتنے کمالات، اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کون سا ذریعہ تھا۔ (تہمیتات: ۲۱۰)

(۱۳) نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انھوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔ (رسائل و مسائل: ۳۱)

(۱۳) اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھئے جس سے وادی مقدس طوی میں بلا کر باتیں کی گئیں۔ (مودودی حقائق ۱۴، بحوالہ قیامات ۲۳۹)

(۱۴) نبی ﷺ کو عرب میں جو زبردست کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواصلات کیا گیا جس کے اندر کثیر اکثریت کی زبردست طاقت موجود تھی اگر خدا نخواستہ آپ کو بوسے، کم ہمت، ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج تکمیل کے تھے؟

(۱۵) ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے۔

(تفہیم القرآن پارہ ۱۱، رکوع ۸)

- ☆ جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے ہمارا اپنی اتباع کی طرف لگائیں۔
- ☆ جو راہ تو دکھائیں، یمن کی سران کی منزل حکومت، امارت ہو۔
- ☆ جو ظاہر میں داعی حق ہوں مگر اصل میں قرآن کی آیتیں سننے دامن بچ رہے ہوں۔

☆ جو اپنے ذریعہ روزگار کے لئے نجد میں جائیں، چاہے وہ "مسجد ضرار" کی مثال ہی کیوں نہ بن جائیں۔

☆ جن کے قول و فعل میں تضاد پایا جائے۔

ایسے اشخاص یا ان کے ایجنٹ و مشعین جن کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو، قرآن وحدیث کے علوم و فنون سے وہ کوسوں دور ہوں، انبیاء و مفسرین کا صریح مذاق اڑا رہے ہوں، اپنی باطل تبلیغ کے ذریعہ لوگوں کے ایمان و عقائد سے کھیل رہے ہوں،

اور اپنے باطل عقیدہ و نظریہ کی تشہیر کے لئے قریہ قریہ ہستی ماریے مارے پھرتے ہوں۔ ایسے حضرات جب منبر و مسند پر بیٹھیں گے، اور از خود فیض دعوت و تبلیغ انجام دیں گے تو قوم کو سوائے ذہنی آزار اور گمراہی کے اور کچھ نہ دے سکیں گے۔ جہالت کی اس کرم بازاری میں اسلام کی نشاۃ جدیدہ کی مانگ، وہ لوگ کر رہے ہیں، جنہیں تعلیمات اسلام، علمی موسیقاتیوں یا فقہاء و محدثین کی زرف نگاہی و بالغ نظری کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، معمولی عربی اور اردو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔

مجھے یہ عرض کرنے میں کوئی باک نہیں کہ قوم کو علمی اور فکری میل دینے کے بجائے نیم خواندہ مولوی حضرات نے اپنی رٹنی رٹائی تقریروں کے ذریعہ قوم کو غروں کی کھن گرج عطا فرمائی، جعلی پیروں نے جھاڑ پھونک، اور تعویذ گنڈوں سے اپنی شکم پروری و تن آسانی کا بندوبست کیا، ماڈرن سجادگان نے اسلاف کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بت شکنی کی جگہ بت فروشی کو اپنایا۔ اور اپنی خانقاہوں کی اصلاح و تربیت کو قصہ پارینہ بنا ڈالا۔ وہ علماء جو صحیح معنوں میں وارث النبی ﷺ ہیں خال خال پائے جاتے ہیں۔

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لَغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَوَأَّمْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (۱)

یعنی، جس نے غیر اللہ کے لئے کوئی علم حاصل کیا (یا فرمایا)، جس نے کوئی علم اس لئے حاصل کیا کہ اس سے اس کا ارادہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے، تو اسے اپنا

(۱) اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے کتاب العلم، باب ما جاء فیمن یطلب بعلمہ الدنیا (ترجمہ ۲۶۵۵) میں اور امام بیہقی نے "اسنن الکبریٰ" اور ابن ماجہ نے "اکمال" میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح منادی نے "فیض القدیر" میں ذکر کیا ہے۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا غَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ (۱)

یعنی، سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ دیا ہو۔

قوم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، کہ کہیں یہ لوگ غارت گرد ایمان و عمل تو نہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ کل گذار قادریت، شمع شیشتان چمکتی، نازش اشرفیت، واقف رموز حقیقت و معرفت، شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی، جیلانی مدظلہ نے اپنے قلم فیض رقم سے باطل اور باطل پرست چہروں کو بے نقاب کرتے ہوئے وہ کوئی عطا فرمائی ہے کہ جس سے حق و باطل میں امتیاز کر سکیں..... لیکن..... یہ تحریر متن کی حیثیت رکھتی ہے، کاش! جماعت علماء حق میں سے کوئی صاحب دل، اسی پنج پر باطل کے دیگر حقائق کو طشت از بام کر دیں۔

زمانہ اہل خرد سے تو ہو چکا مایوس

خدا کرے کوئی دیوانہ کام کر جائے

فقیر ابو الفضل

محمد فیروز الدین علوی

۹ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ / ۱۱ فروری، ۲۰۰۳ء

(۱) اس حدیث کو امام قرطبی نے "الجامع لاحکام القرآن" (۱/۳۶۶) سورہ بقرہ کی آیت ۳۳ کے تحت "مسئل ابن ماجہ" کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

جماعت اسلامی کے ایک فرد کی جانب سے میرے پاس تین سوالات آئے۔ سوالات کو گہری نظر سے دیکھنے کے بعد مسائل "دیوانہ بکار خویش ہشمار" کا بعد اقل نظر آیا۔ سوالات کے تیار ہمارے ہیں کہ مسائل اپنے سوالات کا جواب نہیں دیتا اور نہ وہ کسی جواب کو تسلیم کرنے کا اپنے اندر کوئی جذبہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ ایک خالی الذہن سائل محض نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پر عقیدہ و عمل کی ایک فیصلہ کن منزل تک پہنچ چکا ہے۔ اسی لئے اس نے پوری فی جا کدستی کے ساتھ سوالات کے پرے میں جماعت اسلامی کی تحریک کی، دے لفظوں میں تائید کی ہے اور اس کو مزاج شناس دین اسلام، بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اشاروں اور کنایوں میں، اس جماعت کے علاوہ دوسری باطل جماعتوں ہی کا نہیں بلکہ "سوادِ عظیم" کا بھی مذاق اور مسخرہ اڑایا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین علیہ السلام پر جماعت اسلامی کے مذاق کے مطابق طنز و تخریص کیا ہے کہ یہ مقتدر رہتلیاں، یا تو روح اسلامی سے خالی تھیں یا مزاج شناس اسلام نہیں تھیں۔ یا اتنی صلاحیت و استعداد ہی نہ رکھتی تھیں جس سے وہ اسلام پر صحیح طور سے عمل کر سکیں یا کر سکیں۔ یعنی اسلام کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں جاری و نافذ کرنے کی ان کے اندر کوئی قوت نہ تھی۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے اسلام کو ان لوگوں نے اپنے دل و دماغ اور عقیدہ و عمل سے نکال باہر کر دیا۔ اور ایک نئے اسلام کو ماننے والے بن کر رہ گئے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا اسلام ناقابل عمل ہو چکا تھا..... الحاصل..... انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر، ایک ایسے اسلام کو اپنالیا، جس کو اپنانے سے بہتر یہ تھا کہ لا دینی راہ کو اپنالیتے۔

یہ ہے خلاصہ ان خیالات کا جو مسائل اپنے سوالات کے پردے میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تینوں سوالوں کا مختصر جواب دیا۔ جس کا خلاصہ صرف اتنا تھا کہ مسائل کا یہ خیال کے رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام، دور خلافت راشدہ کے بعد فنا ہو گیا، باطل ہے۔ دور خلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کرام رضی اللہ عنہم کا مقدس وجود، مسائل کے اس خیال کا بطلان کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی دو آیتیں اور ایک حدیث شریف بھی تحریر کر دی تھی۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور وہ بھی رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام دور خلافت میں بھی تھا، اور اس کے بعد بھی رہا۔ آج بھی ہے اور آج کے بعد بھی رہے گا۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ یہ دعوی غلط ہے، کہ رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام آج بھی موجود ہے اور دور خلافت کے بعد بھی موجود تھا، تو اس خیال کرنے والے کے اعتراض کا روئے سخن کسی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ براہ راست قرآن وحدیث اور ان کے واسطے سے خدا اور رسول کی طرف ہوگا۔ یہ قضا ہے۔ جواب کا مرکزی خیال جس کو میں نے مختلف لب و لہجہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جواب کی تمہید کا بعض پیرا گراف "علی سبیل التوقی" اور بعض "علی سبیل التذکر" ہو گیا جملہ اصول افہام و تفہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی گئی تھی۔ زبان تحریر بھی بہت آسان اور سلیس تھی، لیکن جب مسائل کے پاس جواب پہنچا تو ایک روایت کے مطابق، اس نے پورے جواب کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا، کہ زبان بڑی سخت ہے۔ اردو آسان نہیں استعمال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جواب سمجھ نہیں آیا۔ یہ اطلاع جب مجھے ملی تو میں سراپا حیرت بن گیا کہ ایک طرف تو مسائل یہ دریافت کرتا چاہتا ہے کہ "ہم لوگوں کو کس اسلام کی دعوت دیں"

دوسری طرف اس کا مبلغ علم یہ ہے کہ معمولی سی اردو دیکھنے سے قاصر ہے خود فرمایا ہے اتنی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ اردو کی ایک تحریر سمجھ سکے وہ قرآن کریم اور حدیث شریف کو کیا سمجھ سکے گا اور پھر کیا سمجھا سکے گا؟

یہ وہی دور فتنہ ہے جس کی نشان دہی شہر صادق علیہ السلام نے تسلیم فرمائی تھی کہ بے علم لوگ مسند ارشاد و ہدایت اور سر پر دعوت واقف پر نظر آئیں گے۔ میرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر میں سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ "مہربان آپ نے اسلام کی جو تقسیم کر کے قدیم اسلام اور جدید اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے، یہ وہ بدعت سیئہ ہے، بصوص قطعیہ جس کی تائید نہیں کرتے، بلکہ غیر مبہم الفاظ میں تردید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چل گیا کہ آپ نے ابھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، لہذا اسلام کی دعوت دینے کے آپ مکلف نہیں۔ اپنی بساط سے زیادہ پرواز کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ بس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ فرائض و واجبات اور موانع استثنائے شرعیہ کا علم حاصل کر لیجئے اور ان پر عمل کرتے رہیں۔ رہ گیا دعوت و تبلیغ کے اہم منصب کو سمجھانا تو اس کو ارباب علم و فتنہ کے لئے چھوڑ دیجئے۔" تو میرا یہ کہنا کافی ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے جواب پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ دیا۔ اور اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ منصب دعوت و تبلیغ پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والا ہمارا مسائل، اردو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اب مجھے یہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ اردو کے چند غیر معتدات و ذہنیت اور "اعتزال پسند" نظریے سے بھرپور لٹریچر کا پڑھنا اور ہے اور قرآن وحدیث کا سمجھنا اور دعوت و تبلیغ کا نام بار بار اچکا ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ

وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ دعوت و تبلیغ، اُمتِ مسلمہ پر عائد کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فرض کی کیا نوعیت ہے؟ یا اُمت کے سارے افراد اس کے مُکلف ہیں یا بعض؟ اس وضاحت کے بعد سائل، اچھی طرح سمجھنا چاہے تو سمجھ لے گا کہ اس کی اپنی منزل کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۰۹/۳)

ترجمہ: تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر ہوئیں۔ کہ بھلائی کا تو تم حکم دو اور برائی سے روکو۔ (معارف القرآن) (۱)

حدیث شریف میں اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ. «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَغْنَانِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ (بخاری شریف جلد دوم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» کے بارے میں روایت ہے کہ بہترین لوگ، لوگوں کے لئے لاتے ہیں ان کی گردنیں، زنجیروں میں (یا ندھ کر) تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

(۱) "معارف القرآن" جلد دوم، اربعہ امور، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے۔

(۲) اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب التفسیر، آل عمران، باب ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (رقم ۲۵۵۷) میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے متعلق حاشیہ بخاری میں، "یعنی شرح بخاری" کے حوالے سے ہے:

خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ النخ ای ینفعون للناس حيث يُخْرِجُونَ الْكُفَّارَ مِنَ الْكُفْرِ وَيَجْعَلُونَهُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَرَسُولِهِ ﷺ روى عبد ابن حميد عن ابن عباس : هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ الرُّسُولِ (۱)

خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ
کا مطلب یہ ہے کہ نفع پہنچاتے ہیں لوگوں کو اس طور پر کہ، کفار کو کفر سے نکال کر خدا کے عظیم اور رسول کریم ﷺ پر ایمان لانے والا بنادیتے ہیں۔ عبد ابن حمید نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ کو حدیث شریف کی تفسیر مذکور نیز اس تفسیر کے حاشیہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند نتیجے نکلتے ہیں۔

"اولاً" آیت مذکورہ میں خبر اُمت ان مجاہدین کو فرمایا گیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔

"ثانیاً" "امر بالمعروف" میں "معروف" سے مراد ایمان ہے۔ اور "نہی عن المنکر" میں "منکر" سے مراد کفر ہے۔

۱۔ صحیح البخاری المجلد (۲) کتاب التفسیر سورہ آل عمران باب قَوْلُهُ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (حاشیہ ۱۵) ص ۶۵۴ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، کراچی

..... اس لئے کہ "امر بالمعروف" فرض کفایہ ہے اور ایسا کرنے والے کے لئے چند شرطیں ہیں۔ "فحاک" نے کہا ہے کہ وہ صحابہ و مجاہدین اور علماء ہیں، اور خطاب ساری امت سے ہے۔

اس دوسری آیہ کریمہ کو اس کی مذکورہ بالا تفاسیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

"اولاً"..... ساری امت مسلمہ کو نہیں، بلکہ امت اسلام میں سے صرف ایک جماعت کو دعوت خیر، "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کی ہدایت دی جا رہی ہے۔

"ثانیاً"..... یہ امور مذکورہ یعنی دعوت امر و نہی ساری امت اسلام پر فرض ہے۔ لیکن یہ فرض، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت نے ادا کر دیا تو ساری امت سبکدوش ہو جائے گی، ورنہ سب ناخوذ ہوں گے۔

"ثالثاً"..... دعوت امر و نہی کی صلاحیت و استعداد ہر کس و ناکس میں نہیں ہوتی۔ لہذا کسی ایسے کو دعوت و تبلیغ کے کام پر مامور کرنا جو اپنے اندر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، "تکلیف مالا یطاق" ہے اور ﴿لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

یعنی اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

(المقروۃ: ۲۸۶/۲)

"رابعاً"..... صرف یہ ہی نہیں کہ جاہل پر تبلیغ و ہدایت لازم نہیں بلکہ وہ اس کے لائق و سزاوار بھی نہیں۔

"خامساً"..... داعی کے لئے کچھ شرطیں ہیں جو ساری امت میں مشترک نہیں۔ ہر داعی کے لئے ضروری ہے کہ ان جملہ شرائط کا حامل ہو۔ "تفسیر بیضاوی" نے ان شرطوں کی تصریح کی ہے۔

"سادساً"..... آیت مقدسہ میں خطاب عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔

"سابعاً"..... دعوت امر و نہی کے لئے جس مقدس جماعت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صحابہ، مجاہدین، اور علماء کی جماعت ہے۔ لہذا ہر کس و ناکس کو یہ امور سپرد کرنا یا کسی جاہل کو داعی، و امراء و نایبنا قرآن و سنت کی اتباع کے بجائے احداث و بدعت و ضلالت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿ادْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾ (النحل ۱۲/۱۲۵)

یعنی، باوجود اپنے پروردگار کی راہ کی طرف مضبوط تدبیر اور نصیحت کے ساتھ اور بحث کرو ان سے سب سے بہتر انداز سے۔ (معارف القرآن)

اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں:

﴿ادْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ اِلَى الْاِسْلَام ﴿بِالْحُكْمَةِ﴾ بِالْمَقَالَةِ الْمُحْكَمَةِ وَ هُوَ الدَّلِيلُ الْمَوْضُوحُ لِلْحَقِّ الْمَزِيحُ لِلشَّبْهَةِ ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ الْخَطَابَاتُ الْمَقْنَعَةُ وَالْعِبَرُ النَّافِعَةُ فَالْاُولَى: لِدَعْوَتِهِ حَوَاصِ الْاُمَةِ الطَّالِبِينَ لِلْحَقَائِقِ وَالثَّانِيَةِ: لِدَعْوَةِ عَوَامِهِمْ (۱)

۱ تفسیر البیضاوی الجزء (۲)، سورۃ النحل (۱۲۵/۱۲۶)، ص ۲۳۵، مطبعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعۃ الاولیٰ ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۸م

بلاؤ اپنے رب کے راستہ، یعنی اسلام کی طرف، حکمت یعنی مقالات محکمہ سے۔ اور وہ ایسی دلیل ہے جو حق کو واضح اور "شبہ" کو زائل کرنے والی ہے۔ "موعظ حسنہ"، "خطابات مقصدہ" اور نفع بخش عبرتوں کا نام ہے۔ پہلی قید خواص اُمت کی دعوت کے لئے ہے، جو حقائق کے طلبگار ہیں اور دوسری قید عام اُمت کے لئے ہے۔

قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ اور اس کی تفسیر سے چند امور روشن ہوئے:

"اولاً"..... کتبیل رب سے مراد اسلام ہے۔ حکمت سے مراد مقالہ محکمہ ہے۔ موعظ حسنہ سے مراد خطابات مقصدہ اور نفع بخش ہیں۔

"ثانیاً"..... مقالہ محکمہ کے ساتھ دعوت، خواص اُمت کو دی جائے گی، جو حقائق کے چاہنے والے ہیں۔ اور خطابات مقصدہ نیز نفع بخش عبرتوں سے عام لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔

"ثالثاً"..... داعی کے لئے "کتبیل رب" حکمت، موعظ حسنہ اور بخارہ بطریق احسن، کی پوری معرفت ہونی چاہئے۔ اور ان پر عبور حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کے لئے ان کے عمل استعمال کی معرفت، نیز خواص و عوام کے مابین الامتیاز کو اچھی طرح سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔..... الحاصل..... دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی صاف لفظوں میں دعوت دینے والی اس اہم مقدسہ کے کسی گوشہ سے کسی جاہل کو سلسلہ مصلوح اور داعی و ہادی بننے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

عَنْ اَبِي عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اِيَّاهُ، وَحَدِّثُوا

عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا خَوَاجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتُوبُوا مُقَعَّدَةً مِنَ النَّارِ" (۱) (رواد البخاری)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے پہنچا ۱۱ مہری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کی روایتیں (عبرت کے لئے) ذکر کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور (یاد رکھو) جو دانستہ طور پر مجھ پر جھوٹ بانٹے گا یعنی جھوٹی روایتوں کی نسبت میری طرف کرے گا چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں مانے۔

ان حدیث کی شرح میں ہے:

قيل: "بَلِّغُوا عَنِّي" يستعمل وجهين أحدهما: اتصال السند بنقل الثقة عن مثله إلى مستناه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى غايته، والثاني: أداء اللفظ كما سمع من غير تغير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين لوقوع "بَلِّغُوا" مقابلاً لقوله: "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ" (۲) (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (برقم: ۳۴۶۱) میں، امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے أبواب العلم باب ما جاء فی الحديث عن بنی اسرائیل (برقم: ۲۶۶۹) میں، اور امام احمد نے "المسند" (۱۰۹/۲) میں روایت کیا ہے، اور ابی الدین عروجی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب العلم الفصل الاول (برقم: ۱/۱۹۸) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرقاۃ المفاتیح: لملا علی القاری، المجلد (۱) کتاب العلم، الفصل الاول، رقم الحديث: ۱/۱۹۸، ص ۳۰۴، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۲ھ/ ۲۰۰۱م

کہا گیا ہے کہ تَبْلَغُوا عَنِّي دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے "اول" متصل کرنا ہے سند کا نقل شدہ کے ساتھ اس کے مثل سے منہا تک اس لئے کہ تبلیغ بلوغ سے ماخوذ ہے اور وہ پہنچانا ہے چیز کو اس کے منتہی تک۔ "دوم" ادا کرنا ہے لفظ جیسا کہ سنا بغیر تغیر و تبدل کے۔ اور حدیث میں دونوں صورتیں مطلوب ہیں بوجہ واقع ہونے "تَبْلَغُوا" کے۔ آپ کے قول "خَذْنُوا عَنْ نَفْسِي بِإِسْنائِيل" کے مقابل۔

اس حدیث شریف کو اگر اس کی شرح کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اولاً..... تَبْلَغُوا عَنِّي سے جس تبلیغ کی ہدایت کی جا رہی ہے اس کی دو صورتیں ہیں جس کی تشریح اوپر ہو چلی ہے۔

ثانیاً..... مبلغ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ سند، اتصال سند اور ضعیف و ثقہ راویوں کا پورا علم رکھے۔ لیکن ان تمام رجاہ پر اس کی گہری نظر ہو۔

ثالثاً..... مبلغ حدیث کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ حدیث رسول ﷺ کو جس طرح زبان و کتاب میں ہے اسی طرح ان کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو ان الفاظ رسول ﷺ میں اس کی طرف سے کوئی کمی و بیشی، مدد یا اضافہ نہ ہو۔ لہذا مبلغ حدیث اگر ایک طرف زبان و بیان کی صفائی رکھتا ہو، لیکن الفاظ کے خارج سے صحیح طور پر واقف ہو تو دوسری طرف سافظہ یا دواست بھی نہیں کاہل ہو۔

رابعاً..... مبلغ حدیث کے لئے حدیث شریف کے لفظ و معنی میں اپنی طرف سے کوئی کمی و بیشی، پہل یا ہٹاؤ نہ ہو۔ ہاں لیکن اگر اس نے جان بوجھ

کر یہ جسارت کی ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

خامساً..... اگر اسی دوسری قوم کی روایتوں کا ذکر لوگوں کو عبرت کے لئے کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں..... الحاصل..... اس حدیث شریف میں بھی دعوت و تبلیغ کا حق اُٹھا کو نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کام ارباب علم و فقہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ علماء و اولیاء کے علاوہ وعظ و نصیحت کا کام حاکم یا مأمور من السلطنت کرتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث اور اس کی شرح سے ظاہر ہوتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

هس ابن عوف ابن مالک الأشجعی قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْصُ إِلَّا أَمِيرًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ مُخْتَلًا (۱) (ابوداؤد مشکوٰۃ)

ابن عوف ابن مالک اشجعی سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ فرمایا رسول ﷺ نے: وہ نہیں لے گا مگر امیر یا مأمور یا مختار۔

مرقات شرح مشکوٰۃ میں ہے:

ثم القصص: التكلّم بالقصص والأخبار والمواعظ وقيل: المراد بها الخطبة خاصة، والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، وقوله إلا "أمير" أي "حاكم" "أَوْ مَأْمُورٌ" أي "مأذون له بذلك من

۱۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے اپنی "سنن" کے اول کتاب العلم، باب فی القصص (برقم:

۳۶۶۵) میں اور امام ابن ماجہ نے "المسنَد" (۲۷/۶) میں روایت کیا، ابوالدین ترمذی نے "مشکوٰۃ

المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثانی (برقم ۲۳/۲۳۰) میں لایا ہے۔

(مرقات المصابیح لملا علی قاری، کتاب العلوم، الفصل الثانی، (برقم ۲۳/۲۳۰)

الحاكم أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء "أَوْ مُخْتَلًا"
أَيْ مُفْتَحًا مُتَكَبِّرًا طَالِبًا لِلرِّيَاسَةِ (۱)

پھر قص کے معنی قصے اور حکایتیں بیان کرنا ہے اور مواعظ ہیں اور کہا گیا ہے کہ مراد اس سے خاص کر خطاب کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فعل ان تینوں کے علاوہ کسی اور سے صادر نہ ہوگا۔ امیر سے مراد حاکم ہے، اور مامور سے مراد حاکم کا اجازت یافتہ یا مامور من عند اللہ جیسے بعض علماء و اولیاء۔ اور "مقتال" سے مراد "مفتخر و متکبر" ہے جو ریاست کا طالب ہے۔

اس حدیث شریف اور اس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہوتیں۔
اولاً..... وعظ کہنے والوں کی تین صورتیں ہیں جس کا ذکر صراحۃً حدیث شریف میں ہے۔

ثانیاً..... مامور کی دو صورتیں ہیں "ایک مامور من السلطنت" دوم مامور من عند اللہ۔ اس صورت میں واعظین کی چار قسمیں ہوں گی۔ "اول" امیر و سلطان "دوم" مامور من السلطنت "سوم" مامور من عند اللہ "چہارم" متکبر طالب حکومت و ریاست۔

ثالثاً..... مامور من عند اللہ سے مراد علماء و اولیاء ہیں۔

رابعاً..... اگر واعظ آمر یا مامور کچھ نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا متکبر اور طالب

۱ مرقات المفاتیح لملا علی الفاری المجلد (۱) کتاب العلم، الفصل الثانی، (رقم الحدیث ۳۳۰/۳۳)، ص ۵۸، ۵۹، مطبوعۃ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الاولی ۱۴۲۲ھ / ۲۰۰۱م

ریاست و شہرت ہونا متعین ہو جاتا ہے۔

۱۔ بعض لوگوں کے قول پر "قص" سے مراد صرف خطبہ ہے۔ گویا خطبہ دینا بھی آمر یا مامور کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی خطیب ہوگا اس کا شمار تیسری قسم یعنی "مقتال" میں ہوگا۔

۲۔ مقتال بڑا ہی اہم الوقت ہوا کرتا ہے۔ چونکہ فقط اسٹیٹ و ریاست کا وہ طالب ہوتا ہے، لہذا اس کا ہر کام وقت کے تقاضے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ وقت، دو متضاد تقاضے ہوں، تو وہ دونوں پر عمل کرے گا اور اسے اس کا غم نہ ہوگا کہ اس کے قول و عمل، تضاد و مخالف کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور نہ اسے اس بات کا افسوس ہوگا کہ اس کا موجودہ قول و کردار اس کے ماضی کے قول و فعل سے رستہ کشی کر رہا ہے۔ اسے ان ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ اسے تو اسٹیٹ چاہئے۔ جس کے دل و دماغ پر اسٹیٹ کا ایسا عجیب سوار نظر آئے اور وہ اپنی مطلب برآری کے لئے پوری فنی چابک دستی کے ساتھ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اسٹیٹ ہی "کل اسلام" ہے تو ایسے شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ سمجھ لیتا چاہئے کہ یہ بہت بڑا اہم الوقت ہے اور بے شک "امیر بتاعت مقتالین" ہے۔

۳۔ چونکہ داعی و واعظ صرف آمر و مامور ہی (اپنی دونوں قسموں کے ساتھ) ہوتا ہے۔ لہذا داعی و واعظ ملے ہوئے جس طرح ان کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح یہ بھی لازم ہے۔ "مقتالین" کی اتباع سے اپنے کو

پچائے۔ قرآن کریم نے بھی اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صرف "اُولی الامر" کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۸/۳)
کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا اور حکومت والوں کا تم میں سے (معارف القرآن)
یہاں "اطاعت" سے مراد "اطاعت شرعی" ہے اور "اُولی الامر" سے مراد علماء مجتہدین ہیں، خواہ بالواسطہ مراد ہو یا بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کی شکل تو یہی ہے کہ اُولی الامر سے براہ راست علماء مجتہدین یا وہ سلطان وقت جو خود عالم مجتہد ہو مراد لے لیا جائے۔ اس وقت اگر علماء مجتہدین کی صف میں ہوگا اور بالواسطہ کی صورت یہ ہے کہ اُولی الامر سے مراد مطلقاً سلطان لے لیا جائے، خواہ وہ عالم شریعت ہو یا نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ خود عالم شریعت نہ ہو تو پابند ہو کسی عالم مجتہد کا۔ اس صورت میں سلطان کی حیثیت احکام کا نفاذ کرنے والے کی ہوگی، نہ کہ احکام کے استنباط کرنے والے کی۔ گویا رعایا کا حاکم سلطان ہوگا اور سلطان کے حاکم علماء مجتہدین۔ اب سلطان کی اطاعت درحقیقت علماء مجتہدین کی اطاعت ہوگی اور اگر سلطان علماء مجتہدین کی اطاعت سے آزاد ہو کر کوئی حکم دے تو اس کو تسلیم کرنا کسی پر لازم نہیں۔ بلکہ "عدم تسلیم" لازم ہے۔ اس لئے کہ "لَا طَاعَةَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ" (۱) اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ حدیث اہل لسان الفاظ کو امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے کتاب الامارۃ باب وجوب طاعة الامر فی غیر معصیۃ الخ (درمقدمہ ۳۹/۱۸۳۰) میں روایت کیا ہے۔

مأمور من السلطنة کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ اگر وہ خود عالم شریعت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کسی عالم مجتہد کے استنباط کردہ احکامات کا پابند ہو۔۔۔۔۔۔ اب داعی بننے سے پہلے ہر داعی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے کو دیکھے کہ وہ آمر ہے یا مامور۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں تو دعوت و ہدایت کا اسے قطعی حق نہیں۔ اب اگر وہ دعوت و تبلیغ کے اہم فرائض کی انجام دہی کی ناکام کوشش کرتا ہے، تو وہ یقیناً "مقاتل" ہے۔۔۔۔۔۔ اسی طرح نہا معین و قارئین پر لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمیں صراطِ تقسیم ملی دعوت دینے والا آمر ہے یا مامور۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں، تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کی باتوں پر کان دھرا جائے۔ وہ "جماعۃ الخائفین" سے ہے۔ ہدایت و تبلیغ سے پہلے "تفقد فی الدین" کا حصول ضروری ہے۔

چاہت کریمہ اس پر شاہد عدل ہے:

﴿لَا تَنْفِرُوا فِرَاقَ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبہ: ۱۲۲/۹)
تو کیوں نہیں نکلتے ان کے ہر قبیلہ سے کچھ لوگ جو دینی فقہ حاصل کریں اور تاکہ اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کریں جب لوٹیں ان کی طرف، کہ وہ لوگ ڈرنے لگیں (معارف القرآن)

اس آیت کریمہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ نہ تو ہر فرد ائمہ، تفقہ فی الدین کے حصول کا مکلف ہے اور نہ ہر کس و ناکس کو دعوت و تبلیغ کی اجازت ہے۔ الخاصل۔ "حدیث قص" اس کی شرح اور ان دونوں کے جملہ نتائج اور ان کی تمام توضیحات فقیدہ کے اسی پہلو سے جا ملے گی کہ دعوت و تبلیغ کی اجازت تو نبی مطلق ہی

رہے جہاں جہاں میں نے عالم، ارباب علم و فقہ وغیرہ الفاظ استعمال کئے ہیں اس سے میری مراد وہی عالم ہے جس کا ذکر اس حدیث شریف اور اس کی شرح میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَفَّةُ الْإِنْسَاءِ لَمْ يُوَفُّوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ" (۱) (مشکوٰۃ)

ترجمہ: بے شک علماء و ارث انبیاء ہیں، نہ تو وہ دینار کے وارث ہوئے اور نہ درہم کے۔ وہ صرف علم کے وارث ہوئے ہیں۔

اسی حدیث کی شرح (مرقات) میں ہے:-

"إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ" لإظهار الإسلام ونشر الأحكام أو بأحوال الظاهر والباطن على تباين أجناسه واختلاف أنواعه (۲)

اور بے شک وارث ہوئے (علماء) علم کے اظہار اسلام اور اشاعت احکام کے لئے۔ احوال ظاہری و باطنی کے ساتھ ان کی اجناس و انواع کے تباہ و اختلاف کی بنا پر۔

الحاصل اظہار اسلام اور اشاعت احکام، ان کے اہل علم کرام، نہ کہ جہلائے بے لگام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات بالکل

۱۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے أبواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادۃ (بروقم: ۲۶۸۲) میں امام ابو داؤد نے اپنی "سنن" کے أول کتاب العلم، باب فی فضل العلم (بروقم: ۳۶۳۱) میں احمد ابن حنبل نے اپنی "سنن" کے کتاب السنۃ باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم (بروقم: ۲۲۳) میں اور دارقطنی نے اپنی "سنن" کے مقدمہ باب فی فضل العلم والعلماء (بروقم: ۳۳۲) میں روایت کیا ہے اور ابی الدرداء نے اپنی "مشکوٰۃ المصابیح" کے کتاب العلم الفصل الثانی (بروقم: ۱۵/۲۱۴) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرقات المعاصیح لملا علی نقاری، المجلد (۱) کتاب العلم الفصل الثانی، رقم الحدیث: ۲۴۰، مطبعہ دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الأولى ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱م

عالم، یہی جاسکتی ہے کہ عالم وہی ہے جس کو وارث الہی کہا جاسکے۔ اور جو حفظ و ارث الہی کا صحیح مصداق ہو..... اس مقام پر یہ تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صرف علوم کی تحصیل سے کوئی وارث الہی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی انسان دنیا کے جملہ علوم و فنون حاصل کر لے لیکن دائرہ اسلام میں اپنے کو داخل کر کے رسول ﷺ کی عطا کی گئی اپنے کام میں نہ لگے، تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ اپنے علم و فن میں اپنے وقت کا "چالیسویں و الاطمان" ہو، لیکن وارث الہی نہیں ہو سکتا۔

اہل عبادت پروردگار و نیست تانہ بخشہ خداے بخشہ وارث الہی ہونے کے لئے سب سے پہلے نبی ﷺ کا نظام بتا دینے کا اور ان کے لئے ہونے والے دین پاک پر دل سے ایمان لانا پڑے گا۔

"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ" (۱)
تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے
"أَضْحَابِي كَالنَّجْمِ يَأْتِيهِمْ إِقْتِدَارُهُمْ" (۲)
میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، جن کی اقتدار کو گمراہی پلاوے

(۱) اس حدیث کو امام ابی ہریرہ نے "المعجم الأوسط" کے باب الألف: من اسمہ أحمد (بروقم: ۶۱) میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابی ہریرہ نے "تذکرۃ الحفاظ" (بروقم: ۱۰۵۰) میں تحت مسئلہ ہول العسی میں اسے لکھا ہے۔ اسی طرح "الفتاویٰ" میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔
(۲) اس حدیث کو ابی ہریرہ نے "كشف الخفاء" حرف الهمزة مع الصاد المصنوع (بروقم: ۳۸۱) میں روایت کیا ہے اور ابی ہریرہ نے "مختصر من مآثر من اسما" میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ "أضحابی من النجوم" (بروقم: ۱۵/۲۱۴) میں ذکر کیا ہے۔
۱۔ "الاصحاب من النجوم" (بروقم: ۱۵/۲۱۴) میں ذکر کیا ہے۔
۲۔ "الاصحاب من النجوم" (بروقم: ۱۵/۲۱۴) میں ذکر کیا ہے۔

"وَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ خَدِّ شَدِّ فِي النَّارِ" (۱)

سواد اعظم کی اتباع کرو، اس لئے کہ جو ان سے الگ ہوا، اسے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ

فرمانہائے نبوت سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کے سوا خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور سواد اعظم کو "معیار حق" تسلیم کرنا پڑے گا۔ سنت رسول ﷺ پر عامل ہو کر، اہلسنت اور سنت جماعت صحابہ پر عمل کر کے، اہل جماعت۔ بالفاظ دیگر "اہل سنت و جماعت" بننا پڑے گا۔ اپنے دل کو محبت رسول ﷺ کا مدینہ اور عقیقت نبوت کا گنجینہ بنانا پڑے گا۔ لہذا جن لوگوں کے مذہب میں رسول ﷺ کی محبت شریک اور رسول ﷺ کی عظمت کا اظہار کفر ہو۔ جنہیں رسول کریم ﷺ کو اپنے زور خطابت میں ان پڑھ بادیہ نشین، اُن پڑھ صحرائین، یہاں تک کہ بدوی تک کہہ دینے میں کوئی مضائقہ نہ ہو، جو سیدنا رسول علیہ السلام کو اسرا بکلی چرواہا کہہ کر گذر جانے کے عادی ہوں۔ جن کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں رہ جاتا، جن کو تشدید سے بالاتر سمجھا جائے۔ اور جن کے نزدیک قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے اس کی جملہ

۱۔ اس حدیث کو ابوالدین تبریزی نے "مشکوۃ المصابیح" کے کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثانی، (برقم: ۳۵/۱۷۳) میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس بن مالک بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے الفاظ یہ ہیں اَنْ اَمْسَيْ لَا تَخْتَمِعْ عَلٰی ضَلَالَةٍ فَاِذَا رَاْنِمُ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (مسند ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب السواد الاعظم، برقم: ۳۹۵)

اور من خَدِّ شَدِّ فِي النَّارِ کے الفاظ ترمذی کی روایت (برقم: ۲۱۲۷) میں ہیں۔

تفسیر مرویہ موجودہ دور کے لئے بیکار ہوں۔ محض اپنی عقل اور اپنے قیاس سے تعبیر کرنا، کرانا چاہتے ہوں۔ جو صحیح سے صحیح حدیث کی صحت ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور جن پر صحیح ترین حدیث سے بھی حجت قائم کرنا دشوار ہو۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تعبیر و حدیث کے پرانے ذخیروں کو بیکار سمجھتے ہوں۔ دجال کے خروج کے بارے میں جو احادیث سمجھ میں ہیں ان کو افسانہ بتانے میں جن کو کوئی باک نہ ہو۔ جو اس قسم کی روایات کو رسول ﷺ کے قیاسات و اندیشے سے تعبیر کر کے ان کی صحت کا بطلان کر رہے ہوں۔ جو ایسا انقلاب چاہتے ہوں، جہاں اسلاف کے فقہی سرمایہ کی کوئی قیمت نہ ہو اور ایک ایسی ڈگری کی تلاش میں ہوں جو مجتہدین مطلق کسی ایک کے علوم و منہاج کی پابند نہ ہوں۔ جس کے نزدیک اسلامی عبادت کی تشریح ایسی ہے، کہ نہ سنت پرست کی بات پرستی بھی عبادت الہی کے تحت آ جاتی ہے۔

جن کی اصطلاح میں فرشتہ تقریباً اسی کو کہتے ہیں، جس کو یونان و ہندوستان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی یا دیوتا قرار دیا ہے۔ مسئلہ تھا و قد رجس کے نزدیک ضروریات دین سے نہیں اور جن کے نزدیک امام مہدی کی، بالکل جدید ترین طرز کے لیڈر کی، حیثیت ہوگی۔ جنہیں نہ تو مقام و اہلیت و قطبیت و صلہ ہوگا اور نہ ان کے کاموں میں کشف و کرامات کی جگہ نظر آئے گی۔ اور نہ الہام و ریاضت کا پتہ ملے گا۔ جو مراقبہ، مکاشفہ، چلہ کشی، ریاضت اور اوراد و وظائف اور اخراج و اعمال کو مانع کا خطہ اور ذاتی پیکر سمجھ رہے ہوں۔

جن کے نزدیک جملہ اولیاء و صوفیہ ہمیشہ شکار غفلت رہتے ہو، جو شیخ کریم

اور اباب "من دون السنۃ" میں کوئی فرق نہ محسوس کرتے ہوں۔ جن کے نزدیک

مذہبائے کرام کی تہذیب و اصلاحات، رموز و اشارات، لباسِ بیعت و ارادت، اور ہر وہ چیز جو اس طریق کی یاد دلاؤ و ذکر کرنے والی ہو، ذیابطیس کے مرض سے کم نہ ہو۔

جو انبیاء و اولیاء، شہداء و صالحین و مجاہذین، اقطاب، ابدال، علماء و مشائخ سے تعلقِ محبت و صحبت رکھنے کو، ان کو خدا بنا لینا سمجھتے ہوں۔ جن کے نزدیک فاتحہ، زیارات، نیات و ذکر، عرس، مندل، چڑھاوے، شکرانہ پوجا پاٹ کے قائم مقام ہوں۔

جو بزرگانِ دین کے تصرفات و کرامات کے منکر ہوں۔ یہاں تک کہ ان بزرگوں کی ولادت، وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کے تقریبات کے واقعات کو بُت پرست مشرکین کی میتھالوجی کے دوش بدوش سمجھتے ہوں۔ جو اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہوں جس کی رو سے عامۃ

المسلمین اور بے شعور بچے مسلمان نہیں رہ جاتے۔ جو اسلام کو دینِ فطرت نہ سمجھتے ہوں۔ حتیٰ کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا ناممکن بتاتے ہوں۔ جو حضور اکرم ﷺ کی کامیابی کو عریب کے جاہل عوام ہوں منت ٹھہراتے ہوں۔ جو قرآن کریم کو ہدایت کے لئے تو کافی سمجھتے ہوں، لیکن نجات کے لئے کافی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہدایت و نجات لازماً ہر دو چیزیں ہیں۔ جن کے لئے، ایک خالق ہوں اور سبائید میں رہنے والے مشائخ

کرام ہر ایک خدائی اور دنیا پرست ہوں۔ جو خالص اسلامی تصوف کو روایت، اشراقیت، نقشبوت، و غیرہ متروک کی آئینہ نش سے تیار شدہ ایک مرکب بتاتے ہوں۔ جو پرانے متفکرینِ اسلامیہ متفکرین کے سرمایہ علم و تحقیق کو اس دور کے لئے بیکار و عبث سمجھتے ہوں۔ جن کے نزدیک ابھی تک کوئی مجدد و کائنات نہیں ہوا۔ اور جو یہ بے دھڑکے

کہہ رہے ہوں کہ دنیا میں آج اسلام نہیں نہیں۔ جو قائلینِ امکانِ کذب اور منکرینِ علم

غیبِ رسول ﷺ کے رد و ابطال کو گوارا نہ کرتے ہوں۔ جو تقدیس رسالت کی نفی ہی کو توحید الہی سمجھ رہے ہوں۔ الحاصل..... جو ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (۱) تو کہتے ہوں، لیکن قرآنی لب و لہجہ میں ﴿مُؤْمِنِيْنَ﴾ (۲) کے زمرہ میں آتے ہوں۔ اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ ﴿اٰمَنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ﴾ (۳)

و یا ایمان لاؤ جیسا لوگ لائیکے، اسی راستے پہ چلو جس پر اسلاف امت چل چکے، تو وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہوں کہ ﴿اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا اٰمَنَ السَّفَهَاءُ﴾ (۴) کیا ہم دیا

ایمان لائیں جیسا کہ یعقوب و احمق لوگ ایمان لائیکے۔ ہم اس راستے پر چلنے کے لئے تیار نہیں جس پر اسلاف چلے۔ اس لئے کہ وہ سب یعقوب و احمق تھے جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لئے تفاسیر و احادیث کے پرانے ذخیروں ہی پر اعتماد کر لیا

اور کلامِ خدا و ارشادِ نبوی ﷺ کی اپنے طرف سے تفسیر بالرائے نہیں کی۔

ایسے لوگ جو مذکورہ بالا خیالات و عقائد کے حامل ہوں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حق نہیں رکھتے، خواہ وہ ساری دنیا کے علوم و فنون کی سند اپنے پاس رکھتے ہوں۔ ان کے پوری جماعت "مقلدین" کی جماعت ہوگی۔ اور ان کا امیر جماعت "امیر جماعتِ مقلدین" ہوگا۔ اس لئے دینِ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح کا وہی

حقدار ہے جو شریعت کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ و عمل میں ہدایت یافتہ بھی ہو۔ ورنہ وہ علماء کے ڈمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ ہر عالم کے لئے دارثِ النبی

۱۔ ترجمہ: ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ (البقرہ: ۸/۲)

۲۔ ترجمہ: اور وہ ایمان والے نہیں۔ (البقرہ: ۸/۲)

۳۔ ترجمہ: ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ (البقرہ: ۱۳/۲)

۴۔ ترجمہ: کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں (البقرہ: ۱۳/۲)

﴿يُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ﴾ اور ایسے لوگ جن کے اوصاف کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ان جہلے نامدار سے کم نہیں، جن کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے:

"اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا فَاسْتَلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (۱)

(مشکوٰۃ)

لوگ جاہلوں کو امیر بنائیں گے۔ پس ان سے سوال کئے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

مرقات میں ہے:

اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا أَيْ خَلِيفَةً وَقَاضِيًا وَمُفْتِيًا وَإِمَامًا وَشَيْخًا جَهْلًا لَا أَيْ جَهْلَةً "فَسْتَلُوا فَاسْتَلُوا أَيْ اجابوا وحكموا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا" أَيْ صَارُوا ضَالِّينَ وَأَضَلُّوا أَيْ مَضِلِّينَ لغيرهم فيعلم الجاهل العالم (۲)

لوگ جہال، یعنی جاہلوں کو اپنا امیر یعنی خلیفہ، قاضی، مفتی اور امام و جیر بنائیں گے اور

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب العلم، باب کیف يقض العلم (برقم: ۱۰۰) میں، امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے کتاب العلم، باب رفع العلم وقضه، و ظهور الجہل والفتن الخ (برقم: ۲۲۷۳/۱۳) میں، امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے ابواب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم (برقم: ۲۶۵۲) میں، امام ابن ماجہ نے اپنی "سنن" کے کتاب السنۃ، باب اجتناب الراي والقياس (برقم: ۵۲) میں اور امام احمد نے "المسند" (۱۶۲/۲) میں روایت کیا ہے اور ابی الدین ترمذی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الاول (برقم: ۹/۲۰۶) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرقات المفاتيح لملا علی القاری، کتاب العلم، الفصل الاول (برقم: ۹/۲۰۶) ص ۱۹، مطبوعہ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعة الاولى ۱۳۲۲ھ/۲۰۰۱م

ان سے سوالات ہوں گے، وہ فتوے دیں گے یعنی جواب دیں گے اور حکم کریں گے بغیر علم کے، پس خود گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے یعنی دوسروں کو گمراہ کریں گے، تو جہالت عالم میں عام ہو جائے گی۔

اس مقام پر میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے تمام حضرات مسلمین سے گزارش کروں گا کہ بے شک آپ کا "جذبہ دعوت و تبلیغ" قابل قدر جذبہ ہے اور اس مقدس جذبہ کے رکھنے کی وجہ سے آپ حضرات لائق صدر ستائش ہیں۔ لیکن اس بات کو نہ بھولنے کہ جس خدائے رحمن نے آپ کے قلوب میں اس مقدس جذبہ کو پیدا کیا ہے، اسی مالک حقیقی نے اس کو بروئے کار اور عملی دنیا میں لانے کے لئے کچھ اصول و ضوابط بنا دیئے ہیں، جس کی طرف آیات سابقہ اشارہ فرما رہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر چکی ہے۔ لہذا ایمان باللہ کا تقاضہ یہ ہے کہ جب نااہلوں کو دعوت و تبلیغ کی اجازت "من جانب اللہ" نہیں ہے، تو چاہئے کہ ہر ایسا شخص جو اس کا اہل نہیں ہے، خواہ اس کے دل میں اس کا کتنا ہی جذبہ ہو مگر وہ اس میدان میں نہ آئے۔

امید ہے انصاف و دیانت کی کسی عدالت میں بھی، میری یہ آواز، "صدایہ صحرا" نہ رہے گی۔ اور لوگ جذبات سے الگ ہو کر مسئلہ پر تنقیدگی سے غور کر کے کوئی صحیح نتیجہ نکالیں گے۔ اور ایسا نتیجہ نکالیں گے، جو اللہ و رسول کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اپنے خدا اور رسول ﷺ کے احکامات کا عملی طور پر احترام کرتا ہے یا موجودہ دور کے ابن الوقتوں اور "مقلدین" کے ہاتھوں کا کھلوتا بنتا ہے۔

ایک بات اور عرض کرتا چلوں جس سے بہت سارے شکوک خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ عالم شریعت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مجتہد (۲) غیر مجتہد

پھر مجتہد کے چھ طبقے ہیں:-

(۱) مجتہد فی الشرع: یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کر کے قواعد

بنائے۔ جیسے ائمہ اربعہ۔

(۲) مجتہد فی المذہب: یہ وہ حضرات ہیں جو ان اصولوں میں تقلید کرتے

ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں۔ مثلاً

امام ابو یوسف، امام محمد وابن مبارک۔ یہ قواعد میں حضرت امام اعظم

کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد۔

(۳) مجتہد فی المسائل: یہ وہ حضرات ہیں جو قواعد و مسائل فرعیہ دونوں

میں مقلد ہیں۔ مگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کے تصریح نہیں ملتی ان کو

قرآن و حدیث وغیرہ، دلائل سے نکال سکتے ہیں مثلاً امام غامدی،

قاضی خاں، شمس الائمہ سرخسی وغیرہ۔

(۴) اصحاب تخریج: یہ وہ حضرات ہیں جو کہ اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں

ائمہ میں سے کسی کے جمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں جیسے کہ امام کرفی

وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح: یہ وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں

سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مسئلہ میں امام اعظم رضی اللہ

عندہ کے دو قول روایت میں آئیں، یا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف

ہو، تو کسی قول کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ہذا اولیٰ یا ہذا اصح وغیرہ

الفاظ سے جیسے صاحب قدوری و صاحب ہدایہ وغیرہ۔

(۶) اصحاب تمیز: یہ وہ حضرات ہیں جو کہ ظاہر مذہب اور روایات ناظرہ، اسی

طرح قول ضعیف اور قوی و اقویٰ میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ

اور روایات ضعیفہ کو ترک کر کے صحیح روایات اور معتبر قول لیں۔ جیسے کہ

صاحب کنز و صاحب درمقار وغیرہ (۱) (مقدمہ شامی) (۲)

جن میں ان چھ وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں وہ غیر مجتہد اور مقلد محض

ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے سارے علماء۔ ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے

مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتا دیں۔ گویا یہ لوگ صرف اسی تبلیغ و ہدایت کے مکلف ہیں کہ

اسلاف کی بنائی ہوئی ڈگر پر خود چلیں اور رومروں کو چلائیں۔ اور جو ان سے بھی گیا

گذرے، اس کا کام صرف ہدایت حاصل کرنا ہے نہ کہ ہدایت دینا۔

یہ بھی خیال رہے کہ جو جس مقام کا عالم ہوگا اس کا دائرہ دعوت تبلیغ اسی مقام

ا۔ اسی طرح ان اصحاب متون میں صاحب وقایہ، اور صاحب الجمع کو بھی علامہ شامی نے ذکر کیا

ہے۔

۲. الرد المحتار علی الدر المختار المجلد (۱) مقدمة الكتاب: مطلب: فی

طبقات الفقهاء ص ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، مطبوعہ: دار المعرفۃ، بیروت،

الطبعة الأولى: ۱۳۲۰ھ، ۲۰۰۰ء ایضاً شرح عقود رسم المفتی، ص

۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، مطبوعہ: میر محمد کتب خانہ، کراتچی

کے مناسب ہوگا اور اس کو من جہانب اللہ اسی کی تکلیف دی جائے گی۔ صریح احکام مثلاً پانچ نمازیں، نماز کی رکعتیں، تیس روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ لہذا اس کے ثبوت کے لئے فقہ اکبر کے بجائے، قرآن و حدیث کو پیش کیا جائے گا۔ جس طرح ان عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، جن پر اعتماد ہر مکلف کے لئے ضروری ہے، جس پر ارباب سنت و جماعت یعنی اشاعرہ و ماتریدیہ ہیں۔ (مقدمہ شامی)

تقلید، فقط ان مسائل میں کی جائے گی جو قرآن و حدیث یا اجماع سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جائیں۔ ان مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے۔

اس تشریح و توضیح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جو جس درجہ اور جس مقام کا عالم شریعت ہوگا، اسکو اسی قسم کی دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کا حق ہو چلتا ہے جو اس کے مقام کے لائق ہو۔ اور اگر اس سے زیادہ اس پر ہو جو دلائل الہیہ تو یہ "تکلیف مالا یطاق" ہوگی۔

اب میں سائل سے براہ راست مخاطب ہو کر گزارش کروں گا کہ دعوت و تبلیغ سے پہلے وہ اپنے گریبان میں سر ڈالے، اپنے علم و عمل کے دست و بازو کی قوت کو سمجھے، پھر علمائے شریعت کے جس درجہ پر اپنے کو پائے، اپنی دعوت و تبلیغ میں اسی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور آگے بڑھ کر اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اور اگر علمائے شریعت کی کسی منزل میں نہ ہو، تو صرف ہدایت حاصل کیا کرے۔ ہدایت کرنے کا خواب نہ دیکھے۔ ہدایت حاصل کرنے کی بات آگئی تو اتنا اور سماعت فرماتے چلیے۔

مشکوٰۃ میں ہے:

عَنْ ابْنِ بَسْرَيْنَ: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" (۱)

"یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو، کہ اس سے حاصل کر رہے ہو۔"

یعنی طالب ہدایت اور طالب علم دین کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اس طلب سے پہلے، اچھی طرح سمجھ بوجھ لے کہ، جس استاد کے آگے زانوئے تلمذ رکھنا چاہتا ہے، وہ معلم یا جن لٹریچرس، یا کتابوں سے تحصیل علم کرنے کا خواہش مند ہے، ان کے مصنفین ہدایت یافتہ ہیں یا "جماعت مخالفین" سے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ "جماعت مخالفین" یا ان کے لٹریچرس سے طالب ہدایت ہے، تو اس کا یہ کردار صرف یہی نہیں کہ اثر ابن سیرین کی کھلی ہوئی خلاف درزی ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے اپنا منہ موڑنا ہے۔ اس لئے جب کہ قرآن و حدیث نے بے علم اور بے دین دونوں کو ہدایت کرنے کا حق ہی نہیں دیا ہے تو پھر لوگوں کو ان سے ہدایت حاصل کرنے کا حق کیسے مل سکتا ہے۔

غور تو کیجئے! بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جاہلوں اور بے دینوں سے تو یہ کہا جائے کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے اور لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ جاہلوں اور بے

۱۔ اس اثر کو امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے مقدمہ الکتاب، باب بیان ابن الاسناد من المذنب الخ (برقم: ۲۶) میں اور امام دارمی نے اپنی "سنن" کے مقدمہ باب فی الحدیث عن الفقات (برقم: ۳۱۹) میں روایت کیا ہے اور ابی الدین حمزہ بن علی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثالث (برقم: ۷۳/۷۴) میں ذکر کیا ہے۔

ديوں سے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ اپنے ہی قول میں تقارض پیدا کرنا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق کہ بدین سے ہدایت اور جاہلوں سے علم کی تحصیل شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، آیات و احادیث اور آثار و اقوال ائمہ سے کافی روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، لیکن طوالت کے خیال سے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ہاں اتنی بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں:

حدیث شریف میں ہے:

"الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" (۱)

کلمہ حکمت حکیم کی مطلوبہ و گم شدہ چیز ہے تو وہ اس کو جہاں پائے تو وہ (حکیم) زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر عمل کرے اور اس کی اتباع کرے۔

کلمہ حکمت کی تفسیر یہ کی گئی ہے:

قال مالک: هي الفقه في الدين

حضرت مالک نے فرمایا کہ فقہ فی الدین ہی کلمہ حکمت ہے۔

اسی حدیث شریف کی تشریح میں فرمایا جاتا ہے:

أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل، ثم دفعت

۱۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے اسباب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (برقم: ۲۶۸۷) میں الکلمة الحكمة ضالة المؤمن الخ کے الفاظ سے اور ابن ماجہ نے اپنی "مسند" کے اسباب الزهد باب الحكمة (برقم: ۴۱۶۹) میں الکلمة الحكمة ضالة المؤمن حیثما الخ کے الفاظ سے روایت کیا ہے اور ابوالدین محمد بن یزید نے "مشکوۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثاني (برقم: ۱۹/۲۱۶) میں "ضالة الحكيم" کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔

إلى أهلها فهو أحق بها من قائلها (۱)

اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ حکمت کبھی کبھی ایسے کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے جو اس کا اہل نہیں۔ پھر وہ کلمہ اپنے اہل تک پہنچو نہ پاس وہ اہل اس پر عمل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کے قائل سے۔

اس حدیث اور اس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

اولاً..... کلمہ حکمت، حکیم کی مطلوبہ و گم شدہ چیز ہے نہ کہ جاہل کی۔ اس لئے کہ کلمہ حکمت کو کلمہ حکمت سمجھنا حکیم ہی کا کام ہے۔

ثانیاً..... کلمہ حکمت سے مراد "فقه في الدين" ہے، لہذا حکیم سے مراد "فقيه في الدين" ہوا۔

ثالثاً..... "فقيه في الدين" ہونے کے بعد انسان کو یہ اجازت ملی ہے کہ اگر نااہل کی

زبان سے نکلا ہو کوئی کلمہ حکمت اس تک پہنچے تو وہ اس پر عمل کرے، اس

لئے کہ اس صورت میں یہ نااہل کی اتباع یا اس سے طلب ہدایت نہ ہوئی۔

کیوں کہ نااہل تو خود نہیں سمجھتا کہ میرے منہ سے جو نکلا ہے وہ کلمہ حکمت بھی

ہے یا نہیں۔ بلکہ اس کلمہ کو کلمہ حکمت اس حکیم کے "تفقه" نے سمجھا ہے۔ تو

گو یا وہ اپنی ہی سمجھی ہوئی بات پر عامل ہوا۔ کلمہ اگر چہ نااہل کی زبان سے نکلا

ہے، لیکن حق عمل حکیم کو زیادہ حاصل ہے۔ اس لئے کہ نااہل خود نہیں سمجھتا

کہ اس کے منہ سے جو کلمہ نکلا ہے وہ کلمہ حکمت بھی ہے یا نہیں۔

(۱) مرقات المفاتیح لملا علی القاری، المجلد (۱)، کتاب العلم، الفصل الثاني

(برقم: ۱۹/۲۱۶)، ص ۳۳۳، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى،

ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کسی کلمہ کو کلمہ حکمت، نا اہل، بے دین یا کسی جاہل کے کہنے سے تسلیم کریں، اور پھر اس پر عمل کریں، تو اب کہا جائے گا کہ آپ نے نا اہل، بے دین یا جاہل کی اتباع کر کے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے..... الی اصل.....

اگر بے دینوں کی کتابوں کو رد و ابطال اور تنقید و تبصرہ کے لئے دیکھا جائے اور اس سے تحصیل ہدایت اور طلب علم کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ دین کا پورا تقاضا پہلے حاصل کر لیا جائے۔ بغیر اس کے، کسی کو رد و ابطال یا تنقید و تبصرہ کا کوئی حق نہیں ہو چلتا۔ "فقیہ فی الدین" یا "تفسیقہ فی الدین" سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس کے کتنے مراتب ہیں؟ ہر مرتبہ والے کو کون کن باتوں کی اجازت ہے؟ ان سب کی تفصیل بقدر ضرورت گزر چکی۔

اس مقام پر میں ان لوگوں کو زیادہ دعوت غور و فکر دوں گا، جو اپنے دین کے اصول و فروع سے بے خبر ہیں۔ جن کا مبلغ علم، اردو کی چند کتابیں ہیں۔ جو اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ احادیث کریمہ کا ذخیرہ دستیاب ہوا، اس زبان کی کسی کتاب کو سمجھ سکیں۔ جو صراطِ مستقیم یعنی ان کے راستے سے بے خبر ہوں، جن پر اللہ کا انعام ہے اور جو منعم علیہم ہیں۔ اور قرآن کریم نے جن کی تعبیر، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے کی ہے..... الی اصل..... جو "تفسیقہ فی الدین" نہیں رکھتے، اور پھر بے دینوں کے لٹریچر کو اپنے لئے ہدایت و تحصیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے جس وہ نہیں جانتے۔